

經部

欽定四庫全書

經部

漢上易傳卷九至十一

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣葉方遠

謄録監生臣祝雯

漢上易傳卷九

宋 朱震 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說揲蓍分卦

也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命說所繫爻彖之辭也神明天地也聖人贊天地以立人道於是生蓍之法以起數其用起於一及其究也上下與天地同流而无迹故曰幽贊太玄曰昆侖天地而産蓍一者何氣之始也參天者一太極兩儀也兩地者分陰陽剛柔也參天兩地五也五小衍也天地五十有五之數具而河圖洛書大衍之數實倚其中一與五為六二與

五爲七三與五爲八四與五爲九九與一爲十五十者河圖數也五十有五者洛書數也五十有五即五十數五十即大衍四十有九數倚言數立其中而未動也馬融曰倚立也蓍四十有九總而爲一參天也分而爲二兩地也掛一者參天也揲之四者兩地也歸奇於扐者兩地而又參天也四者六七八九七者少陽九者老陽八者少陰六者老陰三變成爻十有八變而卦立三變者參天也五變者參天而又兩地

也變而上者參變而兩變而下者兩變而參凡八卦之位六十四卦之名皆以陰陽之變定之而不離乎參伍之神王洙曰發越揮散也陰陽有變故九六七八以立卦剛柔有體故發越揮散以生爻變剛生柔變柔生剛四象迭相為用生生而不窮故曰生陰陽氣也剛柔者氣聚而有體也由推行言之謂之道由得於道言之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不齊稟於有氣之初者也理者通乎道德性命而一之

者也義者道德所施之宜也生蓍倚數立卦生爻凡以爲道德而已聖人繫之以辭和之使不乖順之使不違通天地人而貫之以一理施之各得其宜焉窮易之理則知萬物一源兼體而不偏滯及其至也通極乎一氣之外所不可變者唯生死壽夭爾故順受吉凶之正不回以求福不幸以免禍此作易之本旨也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

說位畫有六而後有變動也易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為

三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道葢互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽柔剛仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之閒乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十

日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與横表人之行曰晦與明準卦之三才六畫也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中相易也虞翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離己月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽為偶艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左

行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎

離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成

言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

陽聚而動動極則散之散則復聚陰積而潤潤極則烜之烜則復潤此雷霆風雨日月寒暑所以屈信相感而成萬物也艮則動者靜而止入于坤也兌則止

者說而行出乎乾也乾以君之則萬物覩坤以藏之
則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形也
此說六子而歸乾坤有形者散而入於无形也終始
循環不見首尾易之道也此以下言文王之八卦連
山首艮歸藏首坤艮震巽離坤兌乾坎連山之序也
而易兼用之此太玄所以作歟玄謂神戰于玄龍出
于中雷風炫煥與物時行天根還向成氣收精皆潍
乾坤震巽也鄭康成曰萬物出于震雷發聲以生之

也齊於巽相見於離風摇長以齊之潔猶新萬物皆
相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使有
秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言
陰陽相薄西北陰也而以乾純陽臨之猶君臣對合
也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自
春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而
所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事坤不言
方坤之養物不專此時也兌不言方而言正秋者臣

曰兌言正秋秋分也於兌言秋分則震爲春分坎爲冬至離爲夏至乾爲立冬艮爲立春巽爲立夏坤爲立秋可知言正秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也上說天地定位六子數用此說六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也且

動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康成之學進於是矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

上說坎兌合以致用令復以八卦別而言之動陷止皆健之屬也入麗說皆順之屬也不離乎乾坤也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

說八卦本象也乾為馬健也乾變震為龍純乾為馬故馬或龍種而馬八尺以上為龍九則變也房為天駟為蒼龍之次七星為馬於辰為午故馬又為火畜乾為金午為火馬生角金勝也故于五行為兵蠶馬首龍星之精故馬蠶同氣也大畜中孚之震也賁晉明夷睽之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健于馬乎曰鳥飛極而息龍升降有時健者惟馬而已坤順也牡

者坤之陽牝者坤之陰老其究也故離為牝牛而既濟初九變艮京房以為博牛坤極生乾故角剛而善觸牽牛在丑丑土也土亦坤也離六二已丑土也牛有黄者離之六二也離為飛鳥為蟹為鼈為龜卵皆有黄震動于重陰之下而善變者龍也震東方卦直春分以後辰亦為龍蒼龍之次也動極必反故龍以春分升以秋分降升者豫也降者歸妹也㡌夏疾雷木拔而龍起震為木也王充曰龍雷同類其知震之

為乎震位在夘其日甲乙其數三八故玄之中以次
三為龍占家以甲乙寅夘為龍或曰龍之類多矣皆
震乎曰氣之散也天文角為蛟亢為龍翼為蚓軫為
蛇角亢辰也翼軫巳也東方朔占守宮蜥蜴以龍蛇
推之金匱書以飴治蛟龍病出蜥蜴而愈皆龍類也
自春分至芒種震治也而辰巳為巽故曰氣之散也
巽入也為風風主號令故雞號知時先儒以雞為火
之精者巽木含火火生風火炎上故雄雞有冠乃鳴

南越志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所生也王於酉上直於昴故雞又為金畜洞林曰巽為大雞酉為小雞素問以雞為木畜者巽也離者巽之再變兌者離之變故雞雉皆耿介而雞將號動股擊羽翰而後有聲又曰玉衡星散為雞者坎至四月成乾其方為巽玉衡斗也坎之位坎陷也水畜也美脊剛鬛坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也突蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之四為

中孚之豚豶者劇猪也故大畜之三兌金制之為豶坎再變成艮故豕用鼻壯豕有牙者乾之剛也象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而為象坎離相納故象齒有文又為羸豕者陰也豕豭强而牝弱亥為豕者直室也坎之所自生也傳言斗星散精為彘斗星坎也又曰瑤光不明彘生鹿張宿為鹿坎離反也離附麗也美麗也鶉雉之屬飛必附草附麗也五色成章離日也雉方伏時東西風則復南北風則去而不復坎

勝離也坤方之雉嘔文如繡離變而兌乎小寒雉始雊臨之六三離變兌也兌交震故雉不雊則雷不發聲陳倉之聲隱然如雷野雉皆雊星有墜而雉雊者震兌相感也虵化雉者巽成離也竹化虵者震巽易也雉入大水為蜃而老鵞為蝙蝠雀類為蛤離成坎也八卦獨巽離為飛鳥者何也曰南方七宿朱鳥也午為鶉火之次未為鶉首巳為鶉尾其咮在柳其翼在巽柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之謙

曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼巽薛貞曰巽值鶉尾故稱飛鳥離火曰巽木風也木中有火風者火氣之動也得乎風者為飛之類得乎火者得乎風離為目動巽為多白眼觀眼目之變可以知風火矣故鷩颷奮發火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰螣蛇无翼而飛何也曰亦已巽也八荒之外有以首飛者昔飛者尾飛者觸象成形豈特螣蛇乎或曰海水羣飛

无情而飛何也曰坎極成離也火光起於洲潬烈焰生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而暮棲何也曰離在天為日在地為火日為晝火生風故飛者屬乎晝化乎風晝翔而暝息風騫而木飛艮止也搏噬者前剛也戌為狗者直婁也火墓於戌生於寅寅為虎而其子亦曰狗考異郵曰斗運生狗者星艮離也斗止而動亦狗也兌說也羊内很者二陽伏於一陰之下也羝者交乎震震為反生也兌極成艮故羚

羊以角息艮反成兌故羵羊為土怪夫子曰地反物為妖或曰史言開皇大歷羝或鬬於雲中毀或墜於雷震何也曰乾變坤則陽附陰而為走坤變乾則陰附陽而為飛其震兌之交乎或曰號物者有萬八物能盡之乎曰其變不可勝言也張載有言曰遊氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

說八卦合而成體也鄭本此章在乾為馬之前乾為天尊而在上為首在下亦為首如木根草荄之類乾无往而不為萬物先也乾首出庶物者震交乾也觀有孚顒若者乾首肅也明夷九三得其大首乾三之上也三本臨乾故曰大首既濟上六之濡首者上六反三乾也未濟上九之濡首者上九反三乾也乾又為頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又為輔

者在首而止於上也咸之上六艮之六五是也輔上頷也與頤卦上體同象又為面者在首而説見於外也革上六是也又為頰者止於上而有面之象也咸上六是也又為頄者面之上益之以剛也夬九三之壯于頄是也頄面顴也骨剛而肉柔玄九體八為面九為顴八九上體也京房以上爻為頭目亦止體也腹虛而有容也又為釜者腹器也有水火爻則為釜故郭璞筮豫之解曰有釜之象瓶甕缶皆腹器也太

玄土為腹器又為尊壺者交乎震坎也坎震為酒震為足艮為鼻腹器有足有鼻有酒尊壺也禮少儀曰尊壺者面其鼻又為簋者交震艮也有尊壺象而无酒焉者也禮少牢敦皆南首首者敦器之蓋飾首有面面有鼻坤又為身身亦謂之中又為躬折其身也震動也一陽動於二陰之下也艮為止者動極而止也一陽止於二陰之上也人之經脈十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動

於手者艮之陽故自上而止震艮相反故行者必止止者必行疾走者掉臂束手者緩行震又為趾者通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故太玄九體一為手足言其位也甲剛乾陽也在足者艮交震在手者震交艮震交艮則動者止艮交震則止者動震艮又為拇者足之指也拇手大指也手足所以能動也故動乎下體之下而應乎足者拇也指在下而動者亦拇也艮又為肱者自手覩之拇陽也餘

指陰也指節三陰中之陽拇節二陽中之陰指動而掌止止者在上動者在下止者運動者止艮也自臂觀之手也臂也肱也三也肱屬乎上而止臂指用乎下而動止者役動動者從之艮也肱臂奇而指數偶亦艮也手之有肱亦猶股之有腓故股在上則二為腓巽為股隨足巽也雷風相與也坎為耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎中之陽也精脱者聵水竭則槁耳日通竅者水火相逮也離陰麗乎陽也實者

陽也陽中有隂故肉白虛者隂也隂中有陽故睛黑目白其坎離之交乎精竭者目盲離火无所麗也離為目寐者神棲於心其目昃乎寤者神見於目其目出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽坎離相代晝夜之道唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於内太玄以一六為耳二七為目一六水也二七火也兑為口說也鄭康成曰上開似口艮為鼻口鼻通氣山澤通也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

將説天地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲蓍者一爻三揲三爻而八卦具故揲於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陽者謂之中男三索而

得陽者謂之少男㨿於乾策一索而得隂者謂之長女再索而得隂者謂之中女三索而得隂者謂之少女萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝納甲之說乾納甲壬始於子坤納乙癸始於未震納庚子代父也坎納戊寅艮納丙辰左行以順父循父道也巽納辛丑離納己夘兌納丁巳右行以向母從母

敎也三女配男夫婦之義天地之性人之大倫實告之矣太玄準之以一摹二摹三摹摹亦捜也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

說重卦別象也六爻變化其象豈能盡摹哉此凡例也智者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝位天德者剛也天道者其行以正也天之神者隂陽合一也天則者不可過也天行者終則有

始也反復其道也消息盈虛也三者一也天文者艮
離也天命者乾巽也天衢者艮反震也天寵者君澤
加也天險者坎在上也天祐者天助也天下者乾下
也或乾爻降於下也曰在曰統曰御曰先後曰奉曰
承曰順曰應曰麗各以其卦爻變化言之天或謂之
帝言主宰也推而上謂之上帝乾又為大人聖人賢
人君子大人者盡天之體也誠者天之道聖人至誠
以盡天誠則化化則莫知其然謂之神故觀之九五

天之神道聖人以神道設教同象君子通言之也或問天有形乎曰天積陽也氣也易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土日月附麗乎天亦若百穀草木之麗乎土天果有質歟日月之行或遲或速奔星上下前後或卑或高不得自如莊周曰天之蒼蒼其正色邪其視下也亦若是而已列禦寇曰日月星辰積氣中之有光耀者郄萌曰天了无質鄭康成曰天清明无形或曰星隕石何也曰光耀既散氣凝為石如人之

精神既散形亦剛彊矣故曰在天成象在地成形成形者皆地也為圜者渾淪无端周而復始也曾子曰天道曰圓地道曰方故得乎天者皆圜既濟之初九未濟之九二坎變乾為輪是也不特其形也晝夜不窮死生无際非天道之行乎五者君之位得位居中發號令於天下曰大君在家人父母位曰嚴君在歸妹帝女之位曰小君自娣言之則君也乾為大子父乾久往矣為考考之上為祖配為妣與體別家分而

同焉為宗乾居九五之位則為君而父也考也祖也宗也通上下言之自天子至於庶人一也一玄孫二曾孫三仍孫四子五已身六父七祖八曾祖父九高祖父亦以世數言之乾剛之不變者為王變者為金益之三以上九為圭鼎之上以九三為王言其不變也蒙之金夫臨初之上也亦屯之初也訟之鞶帶上九之二也噬嗑金矢四之五也六五黄金五之上也姤之金柅二之初也鼎之金鉉五之二也言其變也

乾艮同類故石攻玉則解乾離同體故金火守則流京房以乾兊配金兊正秋亦九五爻也太玄以二八為金為環珮為重寶為釦器以一六為水為玉者六即乾也玉有水玉水得乾氣乎為寒者坤交乾也陰至亥成坤戌亥乾位九月寒露十月立冬小寒十一月大寒露坤氣也雲徂雨流而露无所不至坤也黄帝書曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒此寒之驗也邵雍曰月為寒二陰一陽陽不足也坎為水為

月故水寒或曰井五月卦九五寒泉洌何也曰井之九五即泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也陽温隂寒乾陽而寒者隂陽相薄十一月陽氣生於下以其隂不足也故井泉温五月隂氣生於下以其陽不足也故井泉寒又為冰者坎交乾也乾西北方之卦十月水始冰地始凍水不冰則為隂負陽勝十月乾陽宜不足也乾剛金也故水凝而堅則隂勝坤初六一隂生至上六十月亥位坎交乾郈雍曰水遇

寒則結遇火則竭從所勝也赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎為赤極於巳純乾也故乾為大赤乾者日在嵎中月在望歲在四月時也困九二坎為赤二交巽五為赤紱又為朱者朱赤黄色詩朱芾斯皇毛公曰黄朱染絳者一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁四入謂之赤纁黄赤也小爾雅曰彤𤙴緼朱也然則縓纁朱皆赤而朱比赤為黄比縓纁為異耳故困九五下交二坎離易巽為朱紱離坤黄也乾陽

得位爲良馬陰消陽爲老馬爲瘠馬鄭康成曰凡骨爲陽肉爲陰孔頴達曰骨多也駁馬玄黄也乾變離也駁食虎者兌變乾也郭璞筮遇乾之離曰騂騮緑耳遂玄黄於坎離艮曰其於木者亥巽木也於乾曰爲木果者巽艮之陽皆乾也艮爲果者木之陽止於果果成則降降而反生震者艮之反震陽亦乾也泰漢之際易亡說卦孝宣帝時河内女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十

有一案集解坎為狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎穴也狐穴居王肅曰坎為水為險為隱伏物之在險穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎為狐孟喜王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際亡之矣今考之六十四卦其說若印圈鑰合非後儒所能增也故校證其誤而併釋之以俟後之知者為龍乾體坤自震息之成乾故乾為龍坤體乾剝乾成坤陰極生陽為復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎為血震

為玄黃為直乾其動也直巽為繩直者亦乾之直也為衣乾在上為衣坤在下為裳太玄曰垂綃為衣襞幅為裳垂綃奇也襞幅偶也訟之帶歸妹之袂既濟之衣袽皆乾也困之紱既濟之繻皆坤也古者衣裳相連乾坤相依君臣上下同體也至秦始取女之衣裳離之為言者震聲兑口聲出於口也所以能言者出於乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

易凡言地者皆坤也乾坤皆言天地者隂陽相根動靜相資形氣相應有一則有二有乾則有坤邵雍曰天依形地附氣其形有涯其氣无涯張載曰地在氣中黄帝書曰地在太虚之中大氣舉之天地未始相離也明夷曰在地中則地在氣中可知或曰師地中有水而渤海之東有歸墟焉其下无底水豈氣乎曰黄帝書天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉乘

氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鉤星鉤星伸則地動者以水動也辰星色黄而小則地大動土勝水也鉤鈐者天之管籥鉤鈐坼則地動者天之管籥動也以此三者觀之水土動則地動地動則天動地非乘氣載水乎氣无涯水亦无涯水亦氣也坤又為邑為邦國天子建邦諸侯有國大夫受邑分土也邑内也故以下卦言之諸侯四也下兼卿大夫士邦對國則邦為王國五王位諸侯承之通言之邦國一

也坤又為城為墉牆謂之墉城墉之大者震足艮手築之巽繩縮之掘地為澤土自下升者城也積土在內外之際設險可入者墉也又為泥為甃坎水坤土汨之為泥土水合而火之為甓以甓修井為甃乾為父則坤為母乾為祖則坤為妣坤得尊位母也五動成乾為王母王母尊祖王妣也五尊位在家人乾父居五則坤母居四尊无二上也麻紵葛曰布巽為草以坤陰不變者為布巽離為絲以坤陰變陽者為帛

賁六五束帛戔戔上九變五巽離也坤陰變陽也坤為帛束帛五兩天九地十之數布帛兩兩相偶五尺謂之量倍量謂之丈倍丈謂之端倍端謂之匹釜有範金者有合土者其象有腹有耳无足皆自坤變坤為土為腹家人者遯四之初變艮坤六二有坤腹坎耳坎水離火巽木以釜亨飪之象離為中女故曰在中饋郭璞筮豫之解六二變坤有坎離曰釜之象遇大有之旅初九九二變乾成艮坤兌為金為澤有離

火而无耳曰金之祥非釜也或曰鼎何以取於坤曰鼎自遯五之二巽變艮坤器之有腹者也而又有足耳鉉以木巽火坎水亨之故曰鼎象也易言吝者十二卦十三爻陽爻居三咸之九三從上六故往吝恒之九三趨上六故可貞而吝姤之上九居陰故吝其餘可往而不往可動而不動可變而不變坤陰也亦有知其不可以往為吝者屯六三是也然則坤之吝嗇顧用之如何耳故曰憂悔吝者存乎介乾獨陽也

坤陰均之寒均暑夜均晝君子而有小人然後上下內外適得其平故小者亨則曰既濟而小大相過皆謂之過為子母牛者坤交離也坤為牛為腹離為大腹京房既濟之初九變曰搏牛言以犉牛搏犢也洞林明夷之既濟曰當有牛生一子葢坤變坎坎為子三至五互有離四者坤之丑爻丑亦牛也離畜牝牛者母也大畜艮坤之初為童牛者子也太玄以土為犢地方而載輿也坎內陽外陰陽實而直陰虛而曲

内實轂也外虛穿也内直輻也外曲牙也一實一虛周流无窮輪也有輿有輪而乘其上曰車賁初九是也自上視之有輪有輿而居其中亦曰車睽上九視六三困九四視九二是也或曰乘解六三是也有輿无輪止曰輿大畜九二九三是也有輿有輪而爻當輿睽六三是也坤爻變乾陽為大則曰大輿有輿有輪或爻在輪下或當輪上曰輪既濟初九未濟九二是也曰輹者坤震也震之陽爻在坤下為輿下之横

木大畜九二是也震之陽爻變坤之中爻為大輿之輹中者心之位輹在輿下鉤心夾軸四往之五為坎變輿成輪大壯九四是也曰茀者有輪輿矣震為竹葦蔽之茀也一剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則為文天一地二也季春之月夬九三爻也陽氣充塞氣成虹蜺有剛然後文柔之也仲冬之月坤六四爻也雖霽而曰虹蜺伏藏陽不足也以此見无一則无二矣離者乾坤以中相易者也離為日

為火為雉日五色火煙隨而變雉五色具焉謂之文明者以離言也或曰極南之方冬虹不藏見則慼風發屋雷動則風止何也曰離南方巽之再變也巽動於下離變於上巽極成震是以風止中國陽緩陰散雖有虹蜺而非風候又為章何也曰文合而成章蓟子曰文理成章詩聲變成文積句成章噬嗑初五相易震離合一故曰雷電合而章坤六三姤九五動則成文不動則含章衆者對寡之名師以一陽主五陰

故曰用衆曰畜衆明夷以二陽臨四陰故曰莅衆解
以初九之坤四故曰得衆民者有君之名也師曰衆
又曰民何也曰復初九之二坤陰自下從之故曰民
坤之陰即坎之二陰也坎之二與上坤之三陰合故
又為衆坤又為醜醜者陽美陰醜也又為輿者通於車
輿之輿車成於衆工始於輿卻雍曰君子以萬物為
輿馬又曰羣者通陰陽言之乾之九四以三陽為羣
否之六二以三陰為羣睽之上九以六三坎坤兑三

疑為羣巽為魚亦曰民者巽之坤也與坎水兌澤之坤為民同為柄者巽之坤順其鑿而入焉者也斧柯劍夾殳戈矛之柲耜之耒柄也旅九四得斧巽上九喪斧或得其柄或失其柄黑者坤之極也以日言之日在虞淵也以月言之晦也以歲言之十月也故曰冬則行黑道月死成魄火之末澤之汚下草木之朽腐人之黧老極也坤極成乾故明生於晦陽兆於北死為生之故而增肥之澤黑墳之土皆地之美者易

言冥言晦皆坤也坤為地又曰其於地也者坤為黑其於地乃其一也坤變乾為牝馬離變坤為牝牛陰陽之中復有陰陽此萬物所以无窮也姤初六坤變乾初九甲子坎豕不曰牝豕者初陰未壯也為迷者坤冥晦待陽而後明先陽而動與遠於陽而不復皆迷之道為方者坤靜而德方方不可易也為囊者坤虛有容與腹同而囊手可括也為裳為黃者黃地之中色得乎陽之美不偏於陰者也為帛為漿者帛當

在為布之下坎震為酒故作酒以麴糵麥東方榖也
而東風至則酒湧漿者酒之初故坤為漿不足於陽
也
震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼
筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
張載曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷
霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠

近虛實故風雷有小大暴緩鄭康成讀龍為尨取日出時色雜也虞翻曰駹蒼色震東方故為駹舊作龍上已為龍非也臣曰讀當作䮾字龍當作䮾蒼龍尾也國語曰月會于龍䮾孟春日月會于諏訾斗建寅旦見尾中播種之時无妄益乾變震之象乎若蒼色則上已曰蒼莨竹矣坤於地為黑又曰天玄而地黃者坤之中爻為黃黃者地之中色得陽之美者也中為坤宮太玄以五五為土其色黃五五中也中首曰

陽氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黑也乾赤也謂之其血玄可也而曰其血玄黃又曰震為玄黃者何也曰此天地鬼神之奥聖人之微意也坤之上六閉塞成冬隂極疑陽而戰陽於此不爭而自勝於是冬至而坎之初六受之故曰天玄而太玄亦曰夜半近玄極坤生震陽自外來而為主於内於卦為復以坎言之則玄也以復震言之則玄黃也然十月未可以言黃故古人謂冬為玄冬震所以為玄

黄者初九春分六二清明六三穀雨九四立夏六五小滿上六芒種初九乾坤之初爻以赤爻黑所謂𤣥也六二六五坤之中爻所謂黄也十月又謂之陽月言未嘗一日无陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神戰于𤣥邪正兩行龍出于中法度文明龍出于中則震也又曰天炫炫出於无畛熿熿出於无垠出者亦震也陰極陽生亂極徳形君子於是修徳以俟時否之九五與二相易巽木𤣥黄而在田上桑也觀之六

四與五相易坎為玄坤之中爻為黃而在朝廷脩也
豐之九三玄黃在車上而金斷之旆也賁之六五三
坎為玄巽乾為大赤離坤為黃纁也纁黃之變染者
自黃而入赤纁三入之赤也為尃者陰體凝滯震陽
尃之延叔堅曰尃大布也王洙曰字從寸甫聲布也
泰初之四否四之初草之尃也大過二變之五木之
尃也五變之二尃者斂矣解自升變草木之尃也鄭
康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房

有三塗焉王洙曰夘為日門險極成易大川之上必有大路故大途之象必出於坎兑之外或曰道或曰衢履九二動成震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極艮反成震大途而在天上无所不達天衢也故曰衢賁又為徒行者初九之四艮應足動足措履乎大途徒行也泰九三為陂者大途變而為山澤易極成險故曰无平不陂為長子師六五動成艮艮少男視二震為長震視艮為弟坤為母視之為子故曰

長子九二用衆處險持律五任之本復乾也自震坎視之丈也故曰丈人隨初九否乾自坤視之為夫自艮視之為丈故曰丈夫小畜九三離婦乘震故曰夫大過乾二變之五巽成震巽為白自兌妻視之震為夫夫而白首故曰老夫恒六五自二巽視之為夫自泰乾視之為子故曰夫子无妄六三即遯之初六遯初上行之三成震故曰行人明夷初之四震成巽巽位東南故曰主人震四諸侯之位臨二之四有不喪

匕鬯奉宗廟之象故曰祭主震變兌為決變巽為躁竹中虛節實重震之象蒼筤青也震之色孔頴達曰春生之美也竹草類而有木氣震於五行為木故蒼筤竹乃盡震象他竹震之變也太玄以甲乙為竹亦震也列禦寇言久竹生青寧青寧世无識者昔人鍾山伐竹竹中得青蝦蟇其青寧乎蝦蟇巽兌之氣震極而變也萑葦震之廢氣也故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯鄭康成曰竹類搜神記言朽葦為蛬震

成巽為風乎夫橘成蛾葦成巷麥成蝤陵舄得鬱棲為烏足葉為蝴蝶皆震巽也歸妹上六既濟九二之五為竹葦既濟十月卦亦震之廢氣也二卦皆震巽交乾為馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上六是也兌口震聲在人曰言需九二以四為言訟初六往四為言明夷初九往四為言夬九四不動為聞言不信革九三往上為言震臨二之四為言上六交四則五為言艮五動易二為言漸初六動而之二為

言皆震兌也在飛鳥曰音中孚上動反三小過初九之四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也凡聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲无非激也不動何由有聲為馵足者伏爻也震為足於左在下卦為後震下有伏巽巽為白此震爻發於下之象乾為首上發震爻則為的顙的顙詩所謂白顛傳所謂的顱也為作足者乾馬變也震下爻動乜初九是也大畜九三乾變震三陽並進故曰良馬逐

中孚六四震作足馬四易初成坎坎為美脊震坎類也四絶類上行坎亡震存故曰馬匹亡其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂枲豆之屬戴甲而出鄭康成曰生而反出也反其生者有生有不生夫一陽自下升而息五陰自上降而消其卦為復彖曰剛反動太玄曰反乎始故人與草木反生心膽之陽倒懸豈特枲豆而已哉於稼言反生舉一隅也大過二變之五兌成震為枯楊生稊反生也五變

二往震成兊為枯楊生華亦反生也屯三震交艮黔喙之屬而角反生鹿也大壯四震交兊羊角反生羝也震三四相易死者反生蘇也虞翻曰震相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健巽究為躁卦雷風无形故卦特變耳為蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言萬物解言百果草木甲拆者震也咸四月卦言萬物化生姤五月卦言品物咸章者震變巽也震為蕃變巽為鮮故又曰絜齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言

離明也或曰離言百穀草木者何曰離有震巽也解言百果草木者何曰有震巽而又自艮變也睽无震巽曰萬物者何曰睽大壯之震三之上成睽萬物睽也乾曰雲行雨施品物流形者何曰乾自震息也動爻巽也爲王當在乾爲天之下錯文也五爲上之位乾爲君君宜正位宅中故九五爲王比隨觀家人蹇夬萃井渙是也離九四與五相易五曰離王公上九與五相易曰王用出征師二進至五曰王王自五之

二曰王三錫命蠱上九自泰初歷四五之上曰不事王侯晉二動易五曰受茲介福于王母豐二至四曰王假之坤六二之動訟九三從上九皆曰從王事而已大象曰先王者比觀渙以九五噬嗑復无妄以初九皆以前卦變而言之故曰先王大有九三不言王曰天子者何曰九三交於六五六五下交九三乾變離兌有天子施澤降心于九三之象故曰天子先儒以震為諸侯是乎曰非也長子主器謂長子為諸侯

也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天子接
諸侯也四近君位古者諸侯入為三公三公出為諸
侯故其位四與三通曰公侯之位鵠古鶴字震離為
鶴中孚九二是也訟初之四坎變巽離變震兌震為
善鳴為足巽為白兌為澤繁露曰鶴水鳥也夜半水
感其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震
則震為鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚
九三或鼓或歌震交巽為木艮為手手執桴擊之鼓

也又為鼓缶之鼓離九三變坤震坤為器震為鼓巽木艮手鼓缶也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

震巽皆木也說卦巽為木言蕃鮮之時震之九四爻也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地兼體之金生於石木備此四者而後有故木果乾也堅多節

艮也堅多心坎也科上槁離也其實乾坤而已或為苞桑或為枯楊或為枯木或為杞何也曰否之九五二為田木在田上上玄下黃桑也二五相易剛柔相包苞桑也其卦氣則七月桑落之時大過巽木兌澤楊澤木也兌正秋枯楊也其卦氣則十月小雪亦枯楊時也困初六視九四為臀困于株木巽木而兌金克之枯株也其卦氣則九月霜降亦枯株也姤九三因四動者兌澤巽木變乾為大澤木之大杞也其卦

氣則五月夏至杞木盛時故能包瓜或為牀或為棟或為楅或為木或為舟楫或為耒耜何也曰剥初六六二六四巽九二九四皆以坤變乾成巽坤為西南乾為人設木於西南之奥而人藉其上牀也大過巽為木木反在上棟也漸九四乾動成巽坤三變也乾動為直坤為衆木而平直者楅也益自否變漸變涣巽木在坎上至益而成故涣曰乘木有功益曰木道行也中孚巽木兌金刳之故曰乘木舟虚涣巽有艮

手斷木刳木為楫也蓋自否變九四之二斲木為耜也之二則揉木為耒風者火氣之動陰麗於陽則為火陰入于陽之下則為風巽之所入即所麗之陰也火非動不見而動則屬乎風黄帝書曰在天為風在地為木舉一隅也西方書曰暖氣歸火轉動歸風風化蟲故郭璞曰風蟲也為長女者女在下男在上或男未下女或男下女而未歸或女歸而有漸或男行而不動或女與女同居則三女皆謂之女春秋傳曰

女者謂其遠於人也古之嫁者三月廟見而後行夫婦之道未廟見而死則歸葬於父母故咸下女漸女歸猶謂之女三女從三男五有乾坤舅姑之象子夏曰婦人學於舅姑者也或曰蒙六五納九二成巽大過九五變而之二成巽恒六五從九二成兌謂之婦者從夫也家人九三漸九三曰婦何也曰家人本遯變九四之初則初六從而成離離女從坎男也坎視乾為子離乾為舅故曰婦子漸九三本否九四也之

三成坎六三從之成離故謂坎曰夫謂離曰婦曰小
畜上九巽為婦何所從乎曰九三動則成震震者巽
之夫也不動者為上九所畜也小畜九三大過九二
困六三又曰夫妻何也曰小畜九三離震同象大過
九二動之五震兌同象困六三坎離同象故曰妻魯
敬姜曰婦人事夫有五平旦纚笄而朝有君臣之嚴
沃盥饋食有父子之敬報反而行有兄弟之道受期
必誠有朋友之信寢席之交而後有夫婦之道謂之

妻者寢席之交乎故曰妻齊也女或為娣何也曰所歸之妹其爻在上則下為娣歸妹九二是也為繩直者巽一柔為二剛所糾有股而合繩也其剛爻為直繩所以直者以剛糾柔剛乾也又為徽纆者坎上六動坤坎成巽坤坎為黑巽為繩徽黑索也巽為股兩股謂之纆上之三成巽離三股謂之徽又為繘者井自二反上成巽坎車相應繘也汲綆謂之繘係者或以此係彼或以彼係此引者持繩相應牽者手挽而

股動繫者繫動於此无妄之牛自遯初之三四巽繫之故曰或繫之姤初之二二巽繫之乾金在焉故曰繫于金柅維者反復成巽繩反復維之也為白者坎變巽也坤至北為黑坎中之晝乾赤也赤黑為玄坎水一也或為白露或為霜雪為冰者皆寒氣巽入之也春秋傳曰冰以風壯詩曰北風其涼雨雪其雱易曰履霜堅冰至陰始凝也白虎通曰露者霜之始也坎為月遡日而白離之光巽入也坎為髮為血髮者

血之華少而美踰壯則黑而不玄過此則乾消坤見坎降離升而黄既老則坎變巽坤黑盡矣然凡有益於血者皆能黑或曰素履何以言坎曰四變之初巽變坎初之四坎變巽也大過初六白茅何坎也曰遯一變訟二變巽三變鼎四變大過則大過初六自訟坎變巽故為白而初六九二九五同取此象五色皆本於白草木既槁則白鬚髮既老則白豕鼠埋之則白金可變而白丹可鍊而白白者陰也陽之基也陰

陽相貴而後有文陽盡則陰質見矣物有生而白者氣自芒芴之間固已變矣巽又為墨者巽變坎也白復成黑墨者黑與水合太玄飾曰陰白陽黑分行其職天地變化萬物者以巽而莫見其變化之迹故巽為工訟之鞶帶比坎之缶泰之城隍解之墉同人隨之門節之門户豫之門柝小畜大畜之輿輹大有賁困之車既濟之輪井之收噬嗑旅解之矢睽之弧矢旅巽之斧賁之帛困之紱既濟之衣袽剥巽之牀渙

之机大過之棟宇漸之桷困之宫小畜之室大壯之宫室豐之屋旅之次剥之廬坎之樽簋井之瓶甕鼎之耳鉉中孚之舟楫益之圭歸妹之筐既濟之茀離之罔罟益之耒耜小過之杵臼大過之棺槨夬之書契恒之浚井之渫甃皆巽工為之也或曰大畜九二坎六四恒初六歸妹上六節初九九二既濟六二損二簋豫門柝何取於巽乎曰大畜三有伏巽坎自臨三變而成一變升二變解三變坎自升至坎巽工為

之乃有樽簋缶之象恒初六本泰之六四自四之初入于兌澤之下成巽所入深矣故曰浚猶浚井也歸妹漸之反也損益之反也節渙之反也既濟六二應五困初九應四也豫伏巽也巽東南主人之位内有主故有客巽為風草木風之類皆長巽離為絲絲亦長姤初變兌為履之虎尾亦長施之於事久長是也易言不長不可長何可長皆巽變也訟初往訟二四應初巽坎變兌震曰訟不可長也屯上无助妄動之

三離見巽變曰泣血漣如何可長也否四應初巽體猶存五應二巽變矣上應三巽體盡而成泰故曰否終則傾何可長也姤一陰方長五陽下之巽體既盡剝極成坤故曰勿用取女不可長也中孚上九登久而降巽變成離故曰何可長也小過九四以往厲為戒久則四五相易小不勝大故曰往厲必戒何可長也臨六三處位不當憂而退避二三相易成坎坎為加憂二至四有伏巽二三相易巽變坎故曰既憂之

咎不長也或曰豫上六大壯上六何取於巽曰豫上六震動反三成巽大壯上六震者巽之反也為高者風高至者也飛鳥之類有昔負蒼天皆風所為也或曰乾天不為髙何也曰天運往而不來升而不降亦不能為髙來也降也所謂巽也同人九三動與五爭應成巽艮故曰髙陵解上六動之三坤體連巽故曰髙墉蠱上九自巽往外而處卦上故曰髙尚其事為進退者坤生震之一陽則退者進乾生巽之一陰則

進者退易稱進退者巽也觀九三是已屯初九曰盤桓者進而之四成巽四不能安故盤桓萃初六退而亂進而與四相萃故曰乃亂乃萃皆進退也或曰大壯上六何也曰上六震震者巽之反不能退不能遂則進退不可矣巽兌之覆也兌為決覆之為不果稱疑者皆不果也乾九四或躍賁六四當位豐六二之往既濟六四之戒困九四九五之徐鼎九二未濟大象之慎皆不果也豫九四勿疑兌初九未疑者巽毀

也遯上九升九三无所疑者巽或不反或毁也或曰坤上六陰疑於陽睽上九羣疑亡損六三三則疑何也曰乾五月一陰生巽陰始疑也至於十月陰疑於陽葢其疑自一陰始生則疑之故君子於姤之初繫之以金柅也睽上九之三成兊震兊巽之覆震巽之反損自泰變九三上行上六下之九六相遇得其友也三陽並進成巽故三則疑也爲臭者張載曰聚而有間則風行風行而聲聞臭達繫辭曰同心之言其

臭如蘭先儒謂同人六二也二巽為草二易五為芬芳其臭如蘭也坎為髮髮者血之華坎血耗减頂露於上寡髮也大過九二老夫九五老婦離九三大耋兼取此象乾為首析而言之初畫為頤中畫為面上畫為額震得初畫為頤者動於下也兌得中畫為面者悅見於外也巽得上畫為廣顙者上大下小也張載曰躁人之象傳曰上方者觸人亦躁也睽六三其人天且劓馬融曰刻鑿其額易傳曰髡其首是乎曰

睽九二即无妄之九五巽變乾為廣顙兌毀之髡其首也刑鼻曰劓髡曰天互見也為多白眼者離為目虛者陰也實者陽也虛者其體陽實者其體陰故虛者為眸子實者為白肉離變巽則白肉在上眸子在下故為多白眼見於易者為惕為反目乾九三危而惕也訟九二窒而惕也小畜九四畜君乘剛而惕也與上合志則有孚惕出矣九二受畜於四妻上夫下反目而怒視也虞翻曰巽為魚何也曰魚多白眼而

巽乎澤者也不曰巽乎川者積水成淵而後魚鼈生焉川壅成澤也剥自姤變至遯否觀有伏兌巽為魚五艮持繩貫魚也姤初巽二動成艮有伏兌九二不動包有魚也九四遠初无魚也中孚坎變為巽乾變坎成兌魚也郭璞得豫之小過曰五月羣魚入寺艮為門闕六三變九體有兌巽豫五月卦也或曰魚水蟲也何以言巽曰坎離乾坤之變交而生物離乾卦坎為水故陸多走類水多飛類魚浮游於水有飛越

江湖者巽也故巽在陸為雞在水為魚雞瞑而魚不瞑離不足也傳曰魚與烏同類其知巽之所為乎嶺南黃魚或化為鸚鵡巽變離也泡魚而刺者或化為㺄巽變坎也震巽相易者也故魚或為龍魚而斑者或化為鹿畜魚以二月上庚亦震也隨陽者震也潛化者巽也孕魚依草子如其實月體虧於上魚腦減於下月盈成乾其虧成巽為近利市三倍者噬嗑六三變也日中為市巽變兌離為羸為貨利市也巽變

離兌三倍也舉此一爻以例諸卦其究為躁卦者巽
三變成震舉震巽二卦以例餘卦天地萬物无有獨
立者極則相反終不相離以其不可離也司馬遷律
書曰冬至則一隂下藏一陽上舒京房論八卦飛伏
虞翻論伏爻郭璞又論伏爻納甲其說皆源於此為
揚者巽為風風輕揚中孚九二鳴鶴在隂其子和之
上九翰音登于天用此象為鸛者別於鶴也震為鶴
陽鳥也巽為鸛隂鳥也鶴感於陽故知夜半鸛感於

陰故知風雨世傳鸛或生鸛巽極成震乎

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

一陽陷於二陰之中為坎坎陷也盈天地之間皆水曰水者舉其凡也坎之陰為陽所得上而為雲故屯曰雲雷需曰雲上於天坎之陽為陰所得下而為雨

故屯解曰雷雨坎水之通流為川訟之坎由遯乾三之二漸之坎由否乾四之三渙之坎由否乾四之二益之坎由渙二之初故曰大川或曰小過彖夬九三中孚下體兊也或為雲為雨為大川何也曰坎兊一也革兊上離下彖曰水火相息兊亦水也自陽為隂所陷言之謂之坎自澤物言之謂之兊澤无水則亦无以澤物矣故澤无水謂之困上浮而為雲下墜而為雨非澤氣之升降乎川澤者坎兊之相變也需之

川自大壯之兌變而爲坎澤決而爲川也中孚之川自訟之坎變而爲兌川壅而爲澤也澤或決而通川或壅而塞豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震足蹈川也益之利涉巽股蹈川也訟之涉坎變兌巽股入于下而澤滅其頂不利涉而入于淵也坎或爲淵何也曰乾九四或躍在淵者坎之下復有澤也訟曰入于淵者訟變巽睽大過三坎成兌川壅成澤澤蓄成淵與乾九四一也坎又爲泉何也艮兌變坎山

澤通氣山下之澤出而流動則為泉泉有源之水澤其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五乾變兌坤變坎初自兌下往而成坎則初為泉源同象坎又為膏者亦坎兌也澤之肥者陽之美也為隱伏者坎為水水善隱伏沇濟沱潛之水潛行千有餘里五緯唯辰星難見而血之流行於肌肉之除者至幽也乾之初九甲子坎之位也九變而六則為潛為隱坤之六四言賢人隱以乾之初九為賢也在履九二歸

妹九二困初九之動皆謂之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也豐九四處不當位則曰幽不明在訟九二爲逋竄在同人九三爲伏戎在需小過爲穴需上六降三小過六五三取二坎兌交可隱伏者穴也需六四坎交兌三陽自下進故曰出穴在困爲幽谷在井爲井谷谷與穴異者澤決水流注於山間艮山也谷注谿者也𣂏宋衷王廙作揉今從二家矯者矯曲爲直揉者揉直爲曲噬嗑九四之五解九二之五旅六

五達四皆巽為木艮手撟之正曲為直加以鋭金故曰矢曰金矢者乾也曰黄矢者離也否四之初三變成益一變漸巽變乾直者曲也二變渙而曲其柄耒也渙巽變乾曲而有足肱據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰剡木為矢小過為弋者四本明夷之初離巽為絲以絲繫矢射之弋也為弓輪者揉直為曲坎木為之坎兩端柔其中剛剛柔往來弛張也輪一虚一實内實外虚暌自旡妄來五之二巽

木變離為絲繩變坎則弓有弦既濟初九之四未濟
九二之五巽木艮手揉木曲之其成則圜者輪也乾
為圜矢取巽離弓取巽坎又有工矯揉之豈人為哉
枉矢熒惑之變火也猶豕激豪短狐射影无非坎離
之變其於人也為心病者慮翻以坤為心坎二折坤
為心病以類言之心火也坎水也坎心病也以位言
之坤土中也中者心之位周景王鑄大鐘聲過其中
為心病先儒以皇極不建為瞀亂之疾五聲以宮為

君太玄以五五為心其中不平者心病也明夷六四應初比三四入而初出坎變兑心病去而説獲心意也井九三未用上六其心病故惻然傷之艮六三靜與動爭夤裂而心病故厲動心艮六二隨三不能動而應五旅九四不能進而上道行于五故其心病皆不快為加憂者卦以陰陽失位失應為憂憂之中人見險加憂也在屯上六為泣血漣如在離六五為出涕沱若在晉六二為愁如在震九四為虩虩或曰屯

上六失位乎曰失應也上六動成巽反三成離而巽

毀故曰何可長也人所以知疾痛搔痒者由血流行

也坎為血卦為耳血流行而物傷之為耳痛舉此則

百體之痛一也在噬嗑上六為何校滅耳在夬九四

為聞言不信為血卦者坎為水為血赤者坎中之陽

靜則陽消故鹽白而大鹵之色正赤穆天子傳有黑

羊白血今嶺南産鍾乳之山黑羊食其草則血白鍾

乳金石兌陰之氣也故凡血停久不動亦白陰變陽

也黄帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中坤陰而藏血坎離交也其實皆乾陽之動也上六臨乾變坎也歸妹上六渙上九泰乾變坎也爲赤者乾爲大赤坎中之陽乾中畫也其於馬也爲美脊者乾爲馬上畫爲顙故震交之爲的顙中畫爲脊故坎得之爲美脊下畫爲足故震得之爲作足良馬者純乾也屯上六以五爲馬賁六四以三爲馬晉以四爲馬睽初九以四爲馬中孚以訟二爲馬皆美脊之馬也

為下首為亟心為薄蹄者屯上六之班如賁六四之翰如睽初九之所喪馬皆以亟心坎在中也乾為首坎陰在上交之為下首震為足坎陰在下交之為薄蹄中之位為心坎陽交之偏於陽矣為亟心乾為馬三男皆乾索也言震坎而不言艮者顙在上即艮之乾也猶乾為木果而艮又為果是巳為曳者坎離交也坎水欲下離火欲上曳也坎為豕坎極成離故豕亦俯首薄蹄亟心畀而牽有曳之象其於輿也為多

眚者坤為大輿為衆多多坎陷者輿之病行則必敗唯无眚者乃可行災以坎言者險也眚自取不正災天降之雖正猶不免訟九二訟五无妄三四上不正震六三不當位自取也故曰眚需九三剝六四大畜初九正也故曰災或曰復上六正災也而曰眚无妄上九不正眚也而曰災遯初六不正宜眚也亦曰災何也曰復上六迷復用衆以其國君凶自取之也然上六窮矣雖正亦凶災也故曰有災眚无妄上九之

窮雖行而正亦災也遯初六退藏自晦其正也為通者坎水決為江河升為雨露血之在人者周流无窮也乾曰六爻發揮旁通情者坎離升降徧被諸爻乾之情也坤六五曰黄中通理者五動成坎也節九二知通者動而應五坎也知塞者坤土塞其行也需自大壯四之五成坎乾九四變漸渙之坎而成益通也故曰大川中孚之川由訟坎而訟自遯三變之坎亦通也豫九四曰朋盍簪者上下通也或曰泰言天地

交而萬物通否言天地不交而萬物不通何取於坎乎曰坎初六冬至九二小寒六四立春九五雨水上六驚蟄而泰當坎之九五水氣上行自坎為泰萬物通矣否者泰之反也坎降離升震伏兑見自離成兑而否當離之六五萬物不通矣為月當在坎為水之下錯文也坎坤體也坎中之乾二五也乾陽流於坤陰故月以速為退月體不明待日而明明者乾也横渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其明者

坎離互用也豫言日月不過者坎為月伏離為日日月會于北方也恒言日月得天者乾九四之五變離坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望也然曰幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五爻在五坎在四若五則中矣是故日掩月則月食月掩日則日食坎離之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎

水何也曰離非水則明无自而託坎非離則明无自而生故水聚則精聚精聚則神生令焚薪爲炭枯枿成灰朽木夜明濕盡光暗血爲走燐見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所麗矣水潛行伺隙而動故爲盜太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜玄武水也屯六五以五爲寇盜用衆也蒙上九以二爲寇盜用師也需九三以五爲寇賁六四以三爲寇解六三睽上九以四爲寇寇用兵也兵戎也故

需曰寇象曰戎夬九二動離有伏坎亦曰戎以有戎兵其實盜也坤衆為多坎陽卦其剛在中堅心也重坎者堅多心也曰其於木也者與木爻交也震巽為木堅多心松栢之類周官所謂陽木洞林家人之蒙巽震交坎為長松其在震九四為棘棘在渙九二為机為宮者復初九即乾初九甲子爻子者坎之位於律為黃鍾太玄曰陽氣漸萌於黃宮為律者法度之始太玄以水為法為准水可動而動可止而止故為

可有以位言者有以爻及變言者乾六位三五坎為
可初上四皆曰不可言可者九三也大過九五何可
久也亦可醜也亦三五也坤六三可貞者三動也師
可以王二之五也謙上六可用行師者上應三也蠱
上九志可則者三動應上九无妄九四可貞者五動
也大壯天地之情可見者四之五也解六三可醜者
負四也損可貞者九三上行也九四可喜者四初相
易也井九三可用汲者上六用九三也震出可以守

宗廟社稷者四也小過可以小事者六二也明夷變也不可大事者九三九四也坎變巽也否上九何可長者三爻自上降也謙卑而不可踰者艮變坎也蠱九二不可貞者不動也剥上九終不可用者坤不復也无妄九五不可試者五不動也大過九三不可輔者三上不易也坎天險不可升者二五不易也離九三何可久者坎毀成巽也遯九三不可大事者三不動也明夷九三不可疾貞者三之上也豐九三不可

大事終不可用者三不往而退也節苦節不可貞者上窮也中孚上九何可長者反三也小過六二不可過者坎變巽也六四終不可長者四之五也既濟上六何可長者上反三也為棟者木就濕避燥去高取卑有棟之象或曰火不避濕而就燥乎曰火豈擇於高卑哉在屯六三為君子舍之在訟九二為不克訟在比九五為舍逆取順在賁初九為舍車而徒在離九三為不鼓缶而歌則大耋之嗟凶在節六三為不

節若則嗟若為叢棘者其於木也為堅多心交離為
棘離火銳上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘
屬也坎上六動為巽曰寘于叢棘是也古者獄後種
九棘周官王之外朝左九棘右三槐司寇公卿議獄
其下坎言叢棘者獄也天文天牢六星在斗魁下貴人
之牢也貫索九星在招搖前庶人之牢也占家天獄
視斗繫曰本斗北方坎也未濟坎自否巽變為狐坎
隱伏巽不果虞翻以艮為狐干寶以坎為狐互發

也天文以心為狐說卦以艮為黔喙猶天文以辰為龍說卦以震為龍聖人觀鳥獸之文又觀地之宜參考之也巽交坎離為蒺藜象與棘同巽為草木剛爻木也柔爻草也為桎梏者艮手震足交於坎木桎梏也桎足械也梏手械也坎有獄象故以桎梏言之蒙坎自升巽以木爻變也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上槁

一陰麗乎二陽也乾離同體離巽爲風故天與火同
風自火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大
有賁革鼎既濟未濟舉大凡也故皆曰火離九四旅
九三離火巽木故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰束蘊
而吹煙氣鬱然及其外明煙即是火火動而薪止火
滅而燼留非陰麗陽乎然坎離不相離也坎中有離
故有温泉有火井離中有坎故有火鼠有火龜離在

地為火在天為日乾體也其中畫乃坤之二五橫渠所謂陰陽之精互藏其宅歟行遲者陰麗乎陽也晉曰晝者日出地上進而中也豐曰宜日中者九四之五也離九三豐象曰日昃者日中而又西也乾九三既濟六四曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動之五成離日在上也夬九二曰暮夜者動成離日在西方之下日薄于虞淵之時也或曰夕日入為夕大畜曰日新者大壯一變需坎月離日合照也再

變大畜艮終復始日新也益曰日進者初九自下而
進也卜楚丘論十日其說源於易之晝夜又為大明
者懸象著明莫大於日月而月受明於日陽為大陰
為小故曰大明乾大明終始晉進而麗乎大明皆日
也又為明者日月相推而生明屯九五求四四往之
五訟初往四皆坎月在東月之明也大有九四離動
井九五旅上體日在上日之明也困初六豐九四曰
幽不明者日在西而隱伏也大有賁同人明夷曰文

明者離居二五也坤為文又為光者日月之光无所不及也孟子曰日月有明容光必照管輅曰日中為光易凡言光者皆明之所及也坤之化光者含坎離也觀之觀光者四五交也頤之光者四施初也夬之光者離自下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之五日西月東四五得位也凡言未光者皆未能行也屯九五未之二也噬嗑九四噬六五而後光也晉上九反三自治而後光也夬九五中行上決

而後光也萃九五之二而後光也凡言光明者兼體
用也老子曰用其光復歸于明體用合一光明无盡
履剛中正而不倚故離日下升光明不疚言无私照
也謙以剛濟柔故坎自上降萬物化光言皆相見也
艮行止動靜不失其時故坎離下濟其道光明言久
不息也凡言光大者其象與光明同曰大者指陽爻
也坤曰光大者初三五也渙六四曰光大者二從四
也咸九四可以光大者九也四來初往則離坎成四

往初來則離坎毀未光大也益自否之九四三變離坎而成益大者光也言光輝者日月之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日爲暉或曰星辰何象也曰艮離也邵雍曰離爲星賁艮上離下彖曰柔來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其本在地張衡曰地有山嶽精鍾爲星星辰者地之精氣上發乎天而有光耀者也星日之餘也辰月之餘也月生於日之所照也衆星被耀因水轉光三辰

同形陰陽相配其體則艮也河洛篇曰天中極星崑崙之墟天門明堂太山之精中挺三台也五靈諸侯也岍岐荊山壺口雷首太嶽砥柱東方之宿也析城王屋太行恒山碣石西傾朱圉北方之宿也鳥鼠太華熊耳外方桐柏嶓冢陪尾西方之宿也荊山內方大別岷山衡山九江敷淺原南方之宿也九隘之險九河之曲漾水三危汶江九折上為列星諸賢之論不詭於經矣故精歘氣歇坎極離見乃有隕星其光

燭地者離也隕而成石或為阜堆塵沙者艮也雹陽光雷陽聲陽自子息而至春分四陽成大壯雷乃發聲後五日始電陰自午消而至秋分四陰成觀雷乃收聲電亦不作震動也不動則聲光何由而發笑者目動怒者目光櫛髮而鳴者有光振衣有聲者有光離震交也噬嗑豐離震合也戛竹鑽木兩石相擊其火必出動極也子雲曰觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱盈實者陽息也震與兌交離與坎交故雷電

而雨降爲中女爲甲胄者離外實中虛有甲之象在上爲胄在下爲甲先儒謂巽爲繩繕甲也爲戈兵者乾爲金離火煆之火銳上戈兵也兵有五言兵則五兵具矣同人解夬萃曰戎者戈兵戎器也噬嗑旅言矢乾金火煆銳上爲鏃巽木爲幹加於坎弓之上矢也旅巽言斧者兌爲決斷也歸妹言刲者文兌金爲刀兵也小過言戕者外殺也謙既濟未濟言伐者自上伐下入其險阻也謙又言侵伐者侵削其地而後

伐也或曰萃无離也何以除戎器曰原其始也臨變明夷小過萃自小過離變坎兌巽坎為棟有簡治弊惡修繕戎兵之象或曰制器者尚象蚩尤鑄兵亦知取象乎曰蚩尤不能也夫子曰蚩尤惛慾无厭者也何器之能作蜂蠆挾螫而生見害而校以衛厥身者也人生有喜怒故兵之作與民俱生為大腹者坤為腹有容也坤二五易乾成離陽為大故為大腹內虛外堅實大腹之象大有九四動非大腹也曰匪其彭

明夷九四之三震為左曰左腹井九二坤腹器有兑口離大腹曰甕漸九三坎夫離婦與四相易坎往離毁曰婦孕不育離燥故為乾卦於日為烜於木為槁漸初六艮動成離之二坎水之傍乾而可止厓也厓謂之干震其究為乾故曰其究為健巽其究為震故曰其究為燥卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎離艮兑其究皆變乾健獨不言卦者无非乾也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜五者皆大腹離也為鼈者離交巽也

巽位巳巳為蛇故蛇或化鼈蛇鳴而鼈應為黿者交乾也郭璞筮遇需之復曰鼈也為蟹者巽交離也蟹連兩目重離也託於虵鱓之穴亦巽也鼈蟹其中皆黃坤之二五乎璞筮遇咸之井曰東方當有蟹食稼咸巽井離坎兌變震也為蠃者兌交離也附蠃生於池澤蝸生於暑雨螺生於月旋震六二旅六二九四巽上九兌九四噬嗑六二變皆兌交離也為蚌者離交坎也千歲之燕為蛤雀為蛤伏翼為蛤雉為蜃鵰

為蠣方諸泣月蚌胎含珠離坎也為龜者坎交離也北方玄枵之次為龜蛇故龜游山澤出入水火含神負智得坎離之正乎頤損益三卦皆然其於木也為科上槁康節論木曰枝幹土石也故歲不易葉花水火也故歲易横渠曰離為乾卦其於木也為科上槁附而燥也然則横渠所謂附而燥即康節所謂葉花也鄭康成曰科上者陰在内為疾虞翻曰巽蟲食心故上槁宋衷孔頴達以科為空中然則諸儒又以科

上蟲病為槁矣為牧牛者坤為牛艮為小子艮坤變離牧牛也謙初六變九是巳坤變離柔麗中正畜之以剛二畜牛也離六二六五是巳牧者以柔養剛畜者以剛制柔王洙本作牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

艮積於下止於上二陰含陽土石聚焉蒙賁剝大畜咸遯蹇漸旅皆曰山以三畫卦言也為丘為陵為陸

者以重卦言也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵而丘

有一成再成三成如昆侖亦曰丘故重艮以三為陸

四為陵五為丘上為山太玄九地七為下山八為中

山九為上山准易也漸九三艮漸坤高者平矣高平

曰陸上九動成六六降九升亦高者平也同人九三

動以四為陵震六二以四為陵漸五應二而歷四三

亦曰陵賁六五頤六二拂五渙四以五皆曰丘隨上

六升六四以九三升而之上皆曰山坎五艮言丘陵

足矣又曰山川丘陵者坎變則蒙極其險言之五行以艮為土太玄以山為金者山土石也石者土之實故為土石金類也故又為金震為大塗動而行莫之止也交艮為徑路止而行行而止也艮者震之反山徑之蹊則行者改步矣又為巷者通乎家以達内外二為蒙山土石也水流山則土去而石見故艮坎為石為小石豫六二以四為石是也困六二否艮交坎故困于石漸六二曰磐者二五相易坎變巽艮艮為

石也闕乾為門闔坤為戶艮土東北當啟閉之際門

闕也艮為宗廟者六也一六坎也坎者鬼之所歸太

玄以一六為廟故艮為門闕在宗廟之位為廟萃震

渙損是也為宮者止於中也太一出陽入陰息于中

宮坎艮坤為宮在旅為次在野為廬又為牖者宮之

戶坎其傍以通明也故艮坤坎離為牖巽為草木艮

陽止也止於上為果止於下為蓏蓏瓜瓠之屬乾為

圜為閽寺者閽守門者也寺守巷者也郭璞筮遇豫

之小過曰當有羣魚入州城寺舍言小過艮也艮為手又為指者在上體為手指止者動也在下體為足指動者止也震動艮止相反也曰趾者趾在下體之下鼎足亦謂之趾噬嗑初九賁初九鼎初六艮初六三爻以初應四皆艮止震動而在下體之下故曰趾或曰大壯夬初九何取於艮曰大壯遯之反也遯艮為指反而成震震為足指夬即大壯積而成剛故曰壯于前趾前趾謂大壯也趾又謂之拇者拇足大指也

拇手大指也陽為大咸初六感九四解九四應初六皆以陰變陽而解者蹇之反解震即蹇艮也為狗上言艮為狗者狗馬之狗也此言為狗者熊虎子字當作豿爾雅曰熊虎醜其子狗蓋虎子未有文猶狗也虞翻馬融郭璞以兌艮為虎艮者寅位也艮究成兌故艮為虎子又為黔喙之屬成兌則坤交乾而有文矣為鼠者艮交坎也天文虛為鼠玉衡之星為鼠其艮之九三爻乎晉九四是也郭璞筮遇咸之井

曰東方當有蟹鼠為災亦艮坎也坎虛在子故子為鼠晝止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏而竊者坎也蟹或化鼠焚蟹致鼠坎離交也艮反為震故有緣木之鼠坎極成離故有飛鼠火鼠豹文之鼠烏鼠同穴者坎離之合乎鼷鼠食牛者水土相傷乎傳曰曾磎之鼠水下出焉是亦艮坎而已為黔喙之屬者坎為玄坎變艮則玄在前故鄭康成曰取其為山獸寅為虎貍亦是也寅即艮也屯六三艮震為鹿角

者艮之陽蹄者震之陽躁者震也止而伏者艮也陰生而鹿角解震反巽也陽生而麋角解巽反震也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧曰鹿性決躁其角反生震象也頤九四革九五兌艮為虎上六為豹解九二未濟艮坎為狐或曰艮兌一也革上六何以為豹曰上六陰爻離九三文之過也天文箕為豹尾為虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也為堅多節者坤為衆多堅節乾剛也三索故

多節否九五堅多節之木在田上上玄下黄桑也郭璞筮遇家人之蒙巽變艮為髙松松堅多節也為鼻者傳曰鼻者面之山兌為口山澤通氣故鼻口相為用噬嗑六二動故噬膚滅鼻睽六三艮成兌刑其鼻也故其人天且劓或為膚為皮革者皮兼肌言之曰膚肌其陰也肉為陰充其膚者陽氣也馬融曰柔脃肥美曰膚皮者捨肉而言革則堅矣通鳥獸言之艮之陽也為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽為美陽沈於下鍾美矣太玄之沈曰陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮然坎兌一也故坎壅成澤澤決成川為少女為巫者兌變巽兌為口尚口而巽進且退者巫也巽九二是也或為史升而為史降而為巫尚口則一也為口者說見於外也為舌者動於內也口為言太玄

四八爲金於五事爲言爲辭者言成文也乾三動成兊離是也笑者目動而聲出於口故兊離又爲笑爲嘻嘻者笑无節也嗟者憂而發於聲也笑者得位得應喜而後笑也嗟者失位失應憂而後嗟也號者大聲出於口也故兊巽爲號巽爲風風者天之號令風鳴竅穴有號呼之象號咷者號哭之聲號呼而又有哭象也告者決之也或取決於彼戒者告戒也問者有所疑也兊者口順從也愬者恐懼而愬也食者口

就之也不食者口不應也明夷初六可食而不食者
義不食也頤為求口實者兌變臨也咸九五曰脢者
口之下心之上也為毀折者陰見則陽毀陰升則陽
折物極而窮噬嗑六二上九為滅離九四為弃毀也
豐大象九三離上九之五鼎四之初為折泰兌變賁
之離坎艮為无敢折獄又為刑殺者兌正秋也變坎
為刑自決有罪言之坎為獄自屠畜言之坎為血故
蒙初六曰刑人豐曰致刑歸妹曰刲既濟曰殺萃獨

曰用大牲者有殺牛之象无坎血也爲附者兌反艮也爲決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剥一陽五陰故曰山附於地夬一陰五陽故曰剛決柔也或附或決時也其於地也爲剛鹵者水動而往剛留于澤爲鹵剛而柔爲沙需之九二是也水畜于澤下爲鹹鹹无水亦鹵困之大象是也主父偃所謂地固澤鹹鹵不生五穀鹹亦謂之鹵鹹生鹵也鹹澤之下成玄精洞穴中水凝爲鍾乳黄帝書曰濕

化生金石虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹
沙水中之陽陽動而水泉動水動生沙剛其陽也柔
者散而未聚也沙聚成石沙石生金兑反為艮艮兑
之陽皆乾醫書寒入水府為沙石寒亦乾也為妾者
遯九三兑女伏於下與艮同位艮小子坤為臣臣僕
也故以伏兑為妾六四兑來奔初為妾自初言之得
妾也傳曰聘則為妻奔則為妾巽離女也兑獨為妾
者娶論年德而得妾者以其子故常少為羊鄭康成

本作陽虞翻本作羔今從鄭鄭曰此陽謂為養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也案爾雅陽予也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今巴濮之人自呼阿陽璞筮遇咸之漸曰兌為賤女戲倒陰陽蓋咸兌變巽陰陽顛倒遯九三鼎初六之四爻位皆正咸漸之變爻位不正故為賤妾陽妾之賤者也歸妹六三兌女不正為須須賤女陽之象矛為常先儒謂西方之神誤也當在坤後簡編錯亂耳且坤為常以陰從陽常

也地從天子從父臣從君婦從夫少從長卑從尊故

坤順得常又曰後得主而有常屯六二二五相易十

年乃字為反常需初九需于郊不犯難行須六四下

交而後行師六四陰從陽當順九二知其不可變而

反次皆曰未失常為輔頰乾艮為輔乾為首艮止於

上輔也又為輔頰者連兌也而悅於首頰面頰也

漢上易傳卷九

漢上易傳卷十

宋 朱震 撰

序卦傳

文王作易以乾坤坎離為上篇之用以艮兊震巽為下篇之用上篇終於坎離下篇終於既濟未濟頤大過小過中孚為二篇之正乾坤者易之本坎離者乾坤之用離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離大過肖坎既濟坎離之交未濟坎離之

合坎離所以為乾坤用者得天地之中也斯聖人酬酢不倚千變萬化不離乎其中歟康節曰至哉文王之作易也其得天地之用乎至夫子序卦然後明生生不窮而天地之藴盡矣故太玄凖之以

玄圖

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受

之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故
受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以
泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以
終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以
大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必
豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者

必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以

終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

上篇以乾坤坎離為用天地之生萬物也而有艮兌震巽焉天地萬物具而人道備矣下篇以艮兌震巽為用有萬物而後男女夫婦也而有乾坤坎離焉人道備而天地萬物備矣故曰三才同科厚薄相劘韓康伯不領此旨謂豈有天道人事偏於上下哉讀序卦而不察者也雲行雷動動必滿盈故曰屯者盈也

震者物之始生坎者難也故曰屯者物之始生也蒙
冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之
以蒙蒙童蒙也物如此穉也物穉而无以養之則夭
閼不遂蓄德養才者亦然故次之以需震坎為酒兑
為口有飲食之道飲食所以養也飲食必有訟乾餱
以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟訟
者兩辭必以衆起故次之以師師衆也衆不能以治
衆治衆者至寡也衆之所以比執一以御之則衆治

矣故次之以比比比相親比也彼來比我我必畜之故
次之以小畜物畜聚然後有上下尊甲之等上下尊
甲所謂禮也故次之以履禮者履而行之者也所履
者君子大道則其心泰然而安故次之以泰泰者萬
物通也物終通則无節故次之以否否塞也物終否
則乖異不相為用故次之以同人同人者與人同也
與人同者物必歸焉舜太王是已故次之以大有認
物之歸為已有者必驕驕則亢滿大復為累矣有大

者不可盈也故次之以謙物歸之矣又持之以謙猶
富而守之以儉豈不有餘裕哉有大而能謙者必暇
豫也故次之以豫事豫立則動而不跲衆必隨之故
次之以隨好上人者人之情也以喜隨人必有所事
臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯
隨乎故次之以蠱蠱者事壞而後有事者也韓康伯
曰可大之業由事以生臨者以大臨小也故次之以
臨觀者自下觀上物大然後可觀是以王尚大故次

之以觀在上而无可觀則在下引而去矣非可觀其
能有合乎故次之以噬嗑噬嗑者噬而合者也物不
可以苟合苟合者其終則離必致飾焉故次之以賁
賁陰陽相飾也致飾然後物亨亨則盡矣无以復加
故次之以剝剝者剝也此商周之末所以不勝其獘
文之末流也物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終
反於下故次之以復復天理則无妄无妄則其動也
天故次之以无妄然後物物循理乃可大畜故次之

以大畜前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次之以小畜物能畜止然後可養雖養虎不外是也故次之以頤頤者觀人之養也求口實以自養也聖人養賢賢人養德不養之則不能動大過者動而大過乎物也故次之以大過而大過六爻皆以居安不動為忌君子之所以過者時也過而不已則失中失中則陷沒坎陷也陷必有所附麗乃能出險故次之以離離麗也一本云麗必有所感故次之以咸咸

感也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之

以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者
離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以
中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

君子之道造端乎夫婦久於其道而後化故次之以恒恒久也進退升降與時消息不可久居其所而不去故次之以遯君子萬物之主終遯而不反天地閉塞故次之以大壯大者壯則小者羸可進之時也故次之以晉晉日出地而進於晝也進而不已傷之者至故次之以明夷明夷日在地中明有所傷也物无不反其本者疾痛則呼其父母傷於外者未有不反

於内故次之以家人家人内也治家者剛柔有節過剛則厲過柔則瀆无節則道窮而親族乖離故次之以睽睽者水火乖也乖離則情不通而難生故次之以蹇蹇者行有難也難極必解无終難之理故次之以解解蹇難解也難解則舒緩解者蹇之反五退而居二緩也緩則寬弛必有所失故次之以損損減也減下而益上有失之象消久則息損而不已者必益損益相反也故次之以益益久則盈盈則必決隄防

是已故次之以夬夬者陽決陰也決則分分則相遇故次之以姤姤者陰出而與陽相遇也物以類相從遇而後聚非其類雖同居不相遇故次之以萃萃二陽聚也物相崇聚其勢必升積土是已故次之以升升者聚而上之謂也升而不知反則力窮而困故次之以困困乎上者必反乎下山剥是已故次之以井井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已三代之革其禮相因損益可知也故次之

以革鼎之革物以水濟火而熟之革物者莫如鼎故次之以鼎鼎器也主宗廟之器者莫如長子震長子也故次之以震震者陽動於下也物不可以終動動極則止故止之艮者一陽止於上也故次之以艮物不可以終止止極則動故次之以漸漸者進有序也進必有所歸盈科之水是也故次之以歸妹歸妹者女之歸也得其所歸者必大海善下是也故次之以豐豐大也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有

此曰得其歸者必大大有次同人者處大之道也豈
次歸妹者致大之道也已大矣而又窮之必至於无
所寄託而失其所居之常非特大名大位然也學亦
如是故次之以旅旅者君子之窮也旅卦以柔順謙
下為吉否則无所容矣故次之以巽巽者陰入於陽
之下也天地之澤萬物禮義之說人心不入則不說
故次之以兌兌者說見於外也說之而後散之則說
道不勞无所不說矣故次之以渙渙者險難離散也

離者必聚散者必合物无終離者也聚者離之節合者散之節節之則无離散故次之以節天地之節不可以不信不信則无以成萬物而況於人乎飲食起居身之節也不信則致疾尊卑長幼家之節也不信則召亂故次之以中孚中孚信也行者足相過也小過以陰過陽有行之象有其信者必行中无所疑也故次之以小過物各有量不過則不能相濟所過大則其濟亦大是以智周萬物然後道濟天下故次之

以既濟而止復入於未濟物之相生終不可窮故以未濟終篇焉

漢上易傳卷十

欽定四庫全書

漢上易傳卷十一

宋 朱震 撰

雜卦傳

雜卦傳以剛柔升降反復取義又採雜衆卦以暢无窮之用而歸藏連山三代之易皆在其中百世之後有聖人作不外是也康節曰乾坤三變坎離不動故太玄凖之以玄衝玄錯

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失

其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜

寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾坤易之門凡剛皆乾也凡柔皆坤也剛柔相雜乃成諸卦故曰乾剛坤柔比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂憂樂以天下也臨之九二在下四陰與之故能以大臨小觀之九五在上四陰求之故

能以上觀下或與或求乃成臨觀之義也自震變四之五雖見於屯也而不失其所居所以大亨歟蒙自坎變五之上陰陽相雜雖雜也而九自著見陰豈能蒙之所以蒙亨歟陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜故起莫如震止莫如艮也損以九三為上由泰而損始衰者也益以九四益初由否而益始盛者也故損益盛衰之始也大畜以四五之柔而畜三陽時也无妄九五六二中正而三四上

文為无妄之疾災也關子明曰无妄而災者災也有妄而災者其所宜也非災之者也萃二陽萃於上升二陽升於下升者往也升往則不來矣不來者必聚於上也氣之方升誰能遏之故曰萃聚而升不來也謙自上降三豫自初升四謙故降也輕豫故怠而止故曰謙輕而豫怠也噬嗑除間者也四為頤中有物故曰噬嗑食也賁自泰來本无色也剛柔交錯然後有文故曰賁无色也陰隨陽升說而見乎外故曰兌

見也陽隨陰降巽而伏乎内故曰巽伏也施說之道小者亦伸處巽之時大者亦屈无非天也隨隨時也以是為正故曰隨无故也蠱壊也二往之五飭蠱之道故曰蠱則飭也剥爛也五陰潰於内也復反也剥上反於下也晉之明進而至於晝明夷之明降而至於誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎泰初之五往來不窮故曰井通否上之二陽遇陰而見揜故曰困相遇也或往而通或來而困唯其時也以剛下柔其感

必速故曰咸感也剛上柔下可以持久故曰恒久也

渙三陽渙離故曰渙離也節三陽止而不去故曰節

止也陽離則三陰散陽止則三陰來陽者陰之表也

蹇二往五涉難也故曰蹇難也解五來二復吉也故

曰解緩也來者爲緩則往者當夙故曰有攸往夙吉

闚子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎內者

家自齊故曰家人內也君子泰則小人否小人泰則

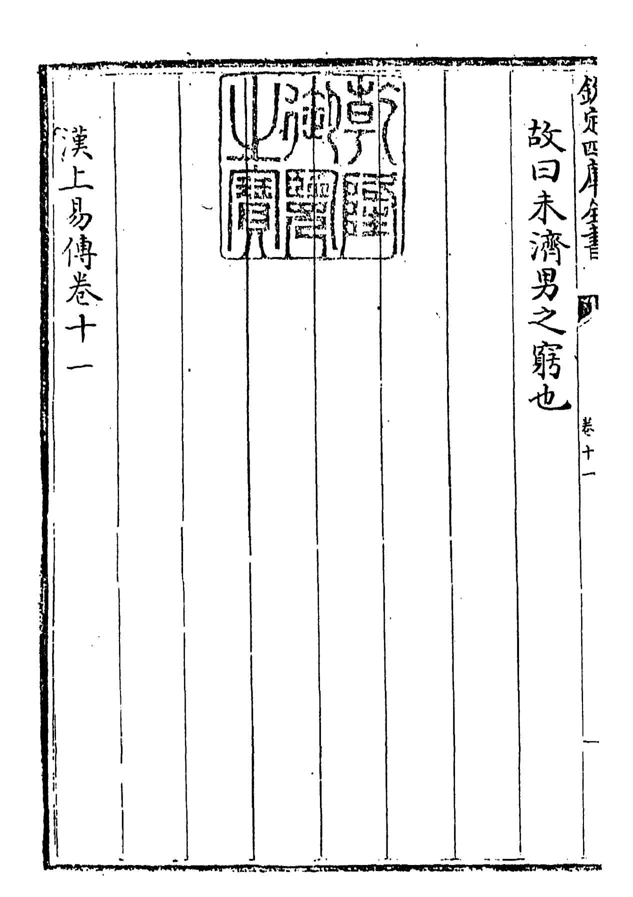
君子否故曰否泰反其類也四陽並進六五以和易

待之可以止而往也故曰大壯則止四陽偕往二陰在内而執其柄可以退而去也故曰遯則退也同人六二得中得位而同乎人同乎人則人亦親之故曰同人親也大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則衆亦歸之故曰大有衆也水火相革革已廢也故曰革去故也以木巽火火方興也故曰鼎取新也功成者退方來者進一去一取天之道也小過二陽在内動而止小者過也故曰小過過也中孚二陰在内伏

而說小者信也故曰中孚信也豐泰二之四進退不得其所多故也多故則難處故曰豐多故也旅否三之五失位无應以其旅於外也旅外者不如在内之為安故曰親寡旅也豐多故也故四五相錯然後有慶親寡旅也故五動二應而後有譽離火炎上也故陽爻多凶坎水趣下也故陰爻多凶坎離相濟者也小畜五陽而畜一陰所畜者寡故曰小畜寡也履一柔而履二剛不處為善故曰履不處也需險在前三

陽需時而不進闕子明曰履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相過者也故曰訟不親也自大過頥也而下簡冊錯亂當曰頥養正也大過顛也遘過也遘當作姤柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也頥一陽在上而養四陰正也故其卦以下養上為頥大過一陰在上四陽无所託顛也故其卦初陰承陽无失位之

凶陰宜在下也姤以一柔而遇五剛故曰姤遇也柔遇剛也夬以五剛而決一柔故曰決夬也剛決柔也姤小人道長君子道憂也故繫於金柅夬君子道長小人道憂也故无號之凶女以外為歸乾男下而迎三然後坤女行而歸故曰漸女歸待男行也歸妹以三易四男行而女從夫婦之正也上六无應守正而終不改之義也故曰歸妹女之終也既濟虞翻曰六爻得位定也故曰既濟定也未濟伊川曰三陽失位

故曰未濟男之窮也

漢上易傳卷十一